十誦律卷第二十八　第四誦之八　從

後秦北印度三藏弗若多羅　譯

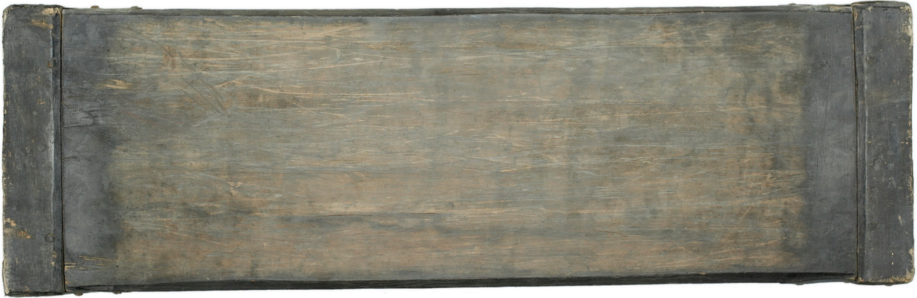
七法中衣法第七之下

佛語比丘布施有八種何等八一界布施二依止布施三制限布施四給得布施五僧得布施六現前得布施七夏安居得布施八指示得布施

云何名界布施有一人言是衣布施是中住處僧夏後月受迦絺那衣是衣誰應受佛言雖夏後月受迦絺那衣若比丘入是界內者應受是名界得布施

云何名依止布施如多比丘多住處作內界夏安居自恣竟捨本界結僧坊垣壁作內界是中諸人為夏安居衆僧故布施諸衣應分物是衣誰應受佛言雖捨本界是諸比丘本多住處作界內夏安居是衣物諸比丘盡應分是為依止得布施

云何制限布施有一住處有二部比丘僧夏安居有受法衆有不受法衆是衆僧夏安居竟作如是制限此俟



布施我等受彼族布施汝等受此家
布施我等受彼家布施汝等受是間
行處布施我等受彼間行處布施汝
等受是間聚落布施我等受彼間聚
落布施汝等受是間去處聚落布施
我等受彼間去處聚落布施汝等受
是間街巷多人處布施我等受彼間
街巷多人處布施汝等受是中諸人
為夏安居僧故捉上座手布施與僧
諸衣應分物白佛言是衣物誰應受
佛言隨何部作上座是物應屬一部
若檀越捉第一上座手第二上座手
言是物施僧是物應屬誰答言二上
座是一部上座應屬一部若二上座
各是一部應屬二部云何應分答言
次第等分四分第四分應與沙彌是
名制限得布施云何給得布施若為
人作布施為因緣作布施月八日二
十三日十四日二十九日十五日三
十日十六日月一日乃至布薩時一
錢給其處是諸物給處與是為給得
布施
云何僧得布施是住處有檀越言是

衣與住處僧是時夏後月是住處不受迦絺那衣白佛是衣誰應受佛言夏後月是住處雖不受迦絺那衣諸比丘是中住處住是衣應屬是為僧得布施

云何現前得布施有檀越言是住處與現前僧是時夏後月是住處受迦絺那衣白佛言是衣誰應受佛言雖夏後月是住處受迦絺那衣諸比丘是中住處現在是衣是輩應屬是為現前得布施

云何夏安居得布施有檀越言是衣與是住處夏安居僧是時非夏後月此住處迦絺那衣不受白佛言是衣誰應受佛言若非夏後月此住處迦絺那衣不受諸比丘是中住處夏安居竟是衣是輩應受是為夏安居得布施

云何示得布施有檀越言是衣與耆闍崛山中若毗婆羅跋首山中若薩波燒持迦波婆利山中若薩多般那舊河山中白佛是衣誰應受佛言是衣何處示示處應受是為示得布施

佛在舍衛國是時長老意師夏後月
與大比丘僧五百人遊行諸國以長
老意師故僧大得供養時食恒鉢鄉
種種粥多諸衣布施是時諸比丘如
是思惟以是長老意師故僧大得供養
時食恒鉢鄉多諸衣布施諸比丘往
詣意師所問言為大德大得供養時
食恒鉢鄉多諸衣物布施長老是衣
物誰應受長老意師言諸長老如佛
毗尼中語有一住處一比丘夏安居
諸人雖為客比丘故布施僧諸衣應
分物是一比丘獨在此夏安居是衣
應獨受二比丘三比丘四比丘亦如
是有住處無住處无聚落阿練兒處
亦尒諸長老汝等如是比衣應受如
長老意師多亦如是如長老耶舍長老
耶首隨亦如是
又一時衆多大上座比丘大迦葉為
首波羅利弗城雞園中住是時摩竭
國一住處獨一比丘住是中諸人為
夏安居僧故布施諸衣應分物是比
丘如是思惟是住處諸人為僧故布
施諸衣應分物我一人非僧我當往

問長老迦葉等諸上座比丘是衣物

誰應受即具以是事問諸長老諸長
老言如佛毗尼中說有一比丘一住
處夏安居是諸人為夏安居僧故布
施諸衣應分物是一比丘獨夏安居
是衣應受二比丘三比丘四比丘亦
如是有住處無住處无聚落阿練兒
處亦尒如是比衣應受
佛在舍衛國是時給孤獨兒字僧迦
羅叉頂結髮故詣祇林中多設食供
養僧諸比丘大會千二百五十人諸
居士見大衆集是中為僧故布施諸
衣現前僧應分物舊比丘言是夏末
月是中受一日成衣是時布施夏安居
僧應分物諸比丘不知當云何以是
白佛佛言雖夏末月受迦絺那衣是
名因緣衣現前僧應分
佛在舍衛國有阿羅漢比丘般涅槃
為是比丘故詣祇林中多設食供養
僧諸比丘多會千二百五十人諸居
士見大衆集是中為僧故布施諸衣
應現前僧分物舊比丘言夏末月是
中受迦絺那衣是衣施夏安居僧應分

諸比丘不知當云何以是事白佛佛言雖夏末月住處受迦絺那衣是因緣衣現前僧應分沙弥來索衣分諸比丘不與諸比丘言佛説夏安居衣分應與沙弥隨比丘法物應與沙弥佛不語因緣衣應與以是事白佛佛言聽與諸比丘不知與幾許以是事白佛佛言諸檀越布施沙弥若立若坐若次第自手布施應屬沙弥若檀越不分別與作次第分竟四分與沙弥一分

佛在舍衛國是時給孤獨居士死故祇林破諸比丘不知當云何白佛佛言比丘若可治便如法治諸比丘治不能辦轉破壞白佛佛言給孤獨居士有子字僧迦羅叉應語是祇林汝父作而今傾損汝能治不諸比丘到語言僧迦羅叉是祇林汝父所作今日傾損汝何以不治答言諸大德我先知我父十八億金買空地與佛及僧今日破此非我事僧若持祇林與我我當治諸比丘不知當云何以是事白佛佛言應與有二人大得福德

一人新起一人補故二人俱得無過
福德云何應與僧迦羅叉著內界中
一比丘應僧中如是唱大德僧聽是祇
林無主僧迦羅叉欲治若僧時到僧
忍聽僧祇林無主當與僧迦羅叉治
故如是白大德僧聽是祇林無主僧
迦羅叉能治是祇林無主當與僧迦
羅叉治故誰諸長老忍祇林與僧迦
羅叉治者是長老默然誰不忍便說
僧與竟祇林無主僧迦羅叉治僧忍
默然故是事如是持
憍薩羅國中一住處一比丘住春月
迦絺那衣訖是中僧得布施現前應
分物是比丘如是思惟是中住處僧
得諸衣物現前應分物我一人非僧
我何以不到佛所問是衣物誰應受
是比丘即到佛所頭面礼足却坐一
面須臾具以是事白佛佛言春月迦
絺那衣訖
憍薩羅國中一住處一比丘住是中
僧得布施現前僧應分物我一人非
僧是衣物應云何受佛言有一比丘
一住處住諸人為僧故布施諸衣現

前僧應分物是比丘得此衣應心生
口言是衣物僧所得應分物應屬我
我護我愛我用如是作是名得羯磨
若餘比丘來不得強索若不如是作
是比丘此衣不應受若受得突吉羅
罪亦應共餘比丘分若如是不作者
出界得突吉羅罪亦應共異比丘分
若有二比丘一住處當云何分應展
轉分自受分云何展轉分一比丘應
如是言是衣諸人為僧故布施諸衣
僧應分物是邊尒許為我分即此分
與汝長老是分屬長老汝護汝受汝
用第二比丘亦如是是名展轉分云
何名自受分一比丘應如是言是衣
諸人為僧故布施諸衣僧現前應分
物是衣物中尒許汝應得應屬汝汝
護汝受汝用第二比丘亦如是是名
自受分若如是作名得羯磨若餘比
丘來不得強索若不如是作是比丘
此衣不應受若受得突吉羅罪亦應
共異比丘分如是不作出界得突吉
羅罪亦應共異比丘分若有三比丘
一住處云何分三比丘應展轉分若

自受分若隨籌分云何展轉分如上
說自受分亦尒云何隨籌分是衣作
兩分應如是言是分屬上座是分屬
下座復次是分屬下座是分屬上座
如是作竟應隨一籌異比丘見不應
更隨籌若隨者諸比丘得突吉羅罪
亦應異比丘共分若如是不作者出
界得突吉羅罪應異比丘共分若有
四比丘一住處當云何分四比丘應
展轉分若自受分若隨籌分若僧
羯磨分展轉分自受分隨籌分亦如
上說云何僧羯磨分是衣僧應羯磨
與一比丘一心會僧僧中一比丘應
唱大德僧聽是衣是中住處僧得現
前應分物若僧時到僧忍聽僧是衣
僧作羯磨與某甲比丘如是白白二
羯磨僧是衣僧羯磨與某甲比丘竟
僧忍默然故是事如是持若是比丘
得僧羯磨與衣取不肯還如是言貰
布施善與善取法善斷事皆出僧中
何以還索佛言是比丘應如是教是
布施為清淨故施還者善若不還應
強奪教突吉羅罪懺悔

尒時諸沙弥未索衣分諸比丘不與
如是言佛說安居起衣與沙弥分隨
比丘所須物與沙弥分因緣衣與沙
弥分未說非時衣與沙弥分諸比丘
不知云何以是事白佛佛言應與諸
比丘不知與幾許白佛佛言沙弥若
坐若立若次第檀越自手布施應屬
沙弥若不如是與第四分與沙弥
佛在舍衛國憍薩羅土地有一住處
一比丘死諸比丘不知衣鉢當云何
以是事白佛佛言應羯磨與一比丘
羯磨者和合僧中一比丘唱大德僧
聽某甲比丘死是比丘所有資生輕
物若衣若非衣現前僧應分物僧羯
磨與某甲比丘若僧時到僧忍聽某
甲比丘死是比丘所有資生輕物若
衣若非衣現前僧應分物僧羯磨與
某甲比丘如是白大德僧聽某甲比
丘死是比丘所有資生輕物若衣若
非衣現前僧應分物僧某甲比丘
死是比丘所有資生輕物若衣現前
僧應分物若非衣僧羯磨與某甲
比丘誰諸長老忍某甲比丘死是比

丘資生輕物若衣若非衣現前僧應
分物僧羯磨與某甲比丘是長老忍
默然若不忍便說僧某甲比丘死所有
資生輕物若衣若非衣現前僧應分
物僧羯磨與某甲比丘竟僧忍默然故
是事如是持
憍薩羅國一住處一比丘死是比丘
衣鉢僧分竟問諸比丘誰看是病比
丘有比丘言我僧言擔是死人去此
丘言大德我非旃陀羅非白癩病衣
鉢物僧分我何以擔死人去是人活
時恭敬愛念我我已報竟是死人誰
欲得者便擔去是諸比丘不知云何
以是事白佛佛言應先與看病比丘
六物餘輕物僧應分重物不應分看
病人六物云何與一心會僧僧中一
比丘應唱大德僧聽某甲比丘死是
比丘所有六物現前僧應分物僧羯
磨與看病人若僧時到僧忍聽僧某
甲比丘死是比丘所有六物現前僧
應分僧羯磨與看病人如是白大德
僧聽某甲比丘死是比丘所有六物
現前僧應分僧某甲比丘死是比丘

所有六物現前僧應分僧羯磨與看病人誰諸長老忍某甲比丘死是比丘所有六物現前僧應分僧羯磨與看病人忍者是長老默然不忍是長老便說僧已忍某甲比丘死是比丘所有六物現前僧應分僧羯磨與看病人竟僧忍默然故是事如是持

憍薩羅國一住處一比丘死是比丘衣物處處寄是比丘衣物現前僧分竟僧問是看病比丘誰供養瞻視答言我等僧言汝等彼處處所寄處衣索取諸瞻病人往索不得便起鬪諍相言以是事白佛佛言現前六物先與看病人餘輕物僧應分重物不應分

憍薩羅國一住處一比丘死是比丘多衣多鉢多財物不知是比丘受何等僧伽梨何等欝多羅僧何等安陁會何等鉢何等漉水囊何等尼師檀以是事白佛佛言誰是根本看病人看病人先應問病者受何等僧伽梨何等欝多羅僧何等安陁會何等鉢何等漉水囊何等尼師檀着如是問

已資生六物與看病人餘輕物僧應
分重物不應分若如是不問若不知
不信與不大好不大惡六物餘輕物
僧應分重物不應分
憍薩羅國一住處一比丘死僧在死
比丘尸前分衣鉢物是死比丘動起
語諸比丘諸大德上座莫分我衣鉢
物諸比丘不知云何以是事白佛佛
言莫即於死尸前分若死尸已去若
僧在異處應分
憍薩羅國土地與學沙弥死是衣鉢
物諸比丘不知云何以是事白佛佛
言當死時現前僧應分衣鉢物
憍薩羅國一住處有沙弥死諸比丘
不知衣鉢當云何以是事白佛佛言
所著內外衣應與看病人餘輕物僧
應分重物不應分云何應與一心會
僧僧中一比丘應唱大德僧聽某甲
沙弥死是沙弥所有內外衣若僧時
到僧忍聽僧某甲沙弥死內外衣現
前僧應分僧羯磨與看病人如是白
大德僧聽某甲沙弥死是沙弥所有
內外衣現前僧應分物僧羯磨與看

病人誰諸長老忍某甲沙弥死內外
衣現前僧應分物僧羯磨與看病人
者默然不忍者便說僧與某甲沙弥
死是沙弥所有內外衣現前僧應分
物僧羯磨與看病人竟僧忍默然故
是事如是持
佛在舍衛國長老憂波離問佛言可
分物不可分物何等可分物何等不
可分物佛言一切田地一切房舍一
切牀榻卧具一切細車一切麤車半
莊車步輦車不應分
一切鐵物不應分除釜瓶受二㪷已
下應分除鉢小鉢半鉢鍵鎡小鍵鎡
剃頭刀鉗鑷截爪刀針刀子戶鈎曲
戶鈎剃刀匣刮汗篦灌鼻筒熨斗香
鑪熏鉢鈎衣鈎壁上鈎匕鉢搘禪鎮
除上尒所物餘一切鐵物不應分
一切銅物不應分除釜瓶受二㪷已
下應分除水盆瓮蓋刀匣刮汗篦灌
鼻筒熨斗香鑪熏鉢鈎衣鈎壁上鈎
禪鎮匕鉢搘除上尒所物一切銅物
不應分
一切石物不應分除釜瓶受二㪷已

下應分水瓶水盆蓋水物刮汗篦灌
鼻筒熨斗香鑪熏鉢鉤禪鎮除上
尒所物一切石物不應分一切木精
物不應分除釜熏鉢鉤香鑪熨斗餘
如上說
一切瓦物不應分除盆受二斗已下
應分水瓶水盆蓋水物鉢小鉢半
鉢鍵鎡小鍵鎡刀匣刮汗篦灌鼻筒
熨斗香鑪禪鎮除上尒所物餘一切
瓦器不應分
一切貝物不應分除刀匣刮汗篦灌
鼻筒熨斗禪鎮香鑪熏鉢鉤衣鉤盛
藥函匕鉢揩是一切貝物應分餘一
切不應分
一切牙齒物亦如是
一切角物不應分除受半升已下應
分除刀匣衣鉤壁上鉤刮汗篦灌鼻
筒禪鎮盛藥函匕鉢揩如是一切角
物可分餘不應分
一切皮物不應分除盛酥油囊受半
升已下繫草屣韋繫鞾韋麁韋熟
韋囊脚跟指韋應分一切木物不應
分除杄受二升已下水瓶水盆瓮蓋刀

匣剃刀衣鉤鉢鉤壁上鉤鉢搘禪
鎮如是一切木物可分餘一切不應分
一切竹物不應分除蓋扇箱簏席材
等應分一切緖土不應分
一切染色若黃若未黃不應分
佛在舍衛國是時諸比丘有住處
一守戒比丘一被擯比丘共住若守
戒比丘死衣物屬被擯比丘若被擯
比丘死衣物屬守戒比丘若餘擯比
丘來不應與
一住處一守戒比丘二被擯比丘共
住若守戒比丘死衣物屬被擯比丘
若被擯比丘死衣物屬守戒比丘餘
擯比丘來不應與
一住處一守戒比丘三被擯比丘共
住若守戒比丘死衣物屬被擯比丘若
被擯比丘死衣物屬守戒比丘若餘
擯比丘來不應與
有一住處一守戒比丘四被擯比丘
共住若守戒比丘死衣物屬被擯比
丘若被擯比丘死衣物屬守戒比丘
若餘擯比丘來不應與
有一住處二守戒比丘一被擯比丘

二守戒比丘二被擯比丘二守戒比
丘三被擯比丘三守戒比丘四被擯
比丘亦如是
一住處有三守戒比丘一被擯比丘
三守戒比丘二被擯比丘三守戒比
丘三被擯比丘三守戒比丘四被擯
共比丘亦如是
一住處四守戒比丘一被擯比丘四
守戒比丘二被擯比丘四守戒比丘
三被擯比丘四守戒比丘四被擯比
丘亦如是
一住處一擯比丘一守戒比丘共住
若擯比丘死衣物屬守戒比丘若守
戒比丘死衣物屬擯比丘若餘守戒
比丘來應與一擯比丘二守戒比丘
一擯比丘三守戒比丘一擯比丘四
守戒比丘亦如是
一住處二擯比丘一守戒比丘二擯
比丘二守戒比丘二擯比丘三守戒
比丘二擯比丘四守戒比丘亦如是
一住處三擯比丘一守戒比丘三擯
比丘二守戒比丘三擯比丘三守戒
比丘三擯比丘四守戒比丘亦如是

一住處四擯比丘一守戒比丘四擯
比丘三守戒比丘四擯比丘三守戒
比丘四擯比丘四守戒比丘亦如是
憍薩羅國一住處二比丘住一比丘死
是一比丘如是思惟佛毗尼中說若
比丘死時現前僧中衣鉢物應分我
一人非僧我當往佛所問是衣鉢物
應屬誰即詣佛所頭面礼佛足一面
坐須臾退坐白佛言大德我等二比
丘憍薩羅國住一比丘死我如是思
惟佛毗尼中說若比丘死時衣鉢物
現前僧應分我一人非僧我今問世
尊是衣鉢物應屬誰佛言有二比丘共
一處住一比丘死即死時餘一比丘
應心念口言某甲比丘死是比丘有
余許現前資生輕物若衣若非衣現
前僧可分物是物屬我我護我受我
用如是作羯磨竟若異比丘來不得強
索若不如是作是比丘衣鉢物不應受
若受犯突吉羅罪罪亦應共餘比丘分
如是不作出界犯突吉羅罪亦應共
異比丘分若有三比丘一住處一比
丘死二比丘是衣鉢物若展轉分若

自受分云何展轉分一比丘應如是
念言長老某甲比丘死是比丘有尒
所現前資生輕物若衣若非衣現前
僧應分物是邊尒許分物屬我是分
與汝長老是分汝自護自受自用第
二比丘亦如是念言長老某甲比丘
死是比丘有尒許資生輕物若衣若
非衣現前僧應分是邊尒許分物屬
我是分與汝長老是分汝自護自受
自用是為展轉分云何自受分一比
丘應如是言念長老某甲比丘死是
比丘有尒許資生輕物若衣若非衣
現前僧應分是邊尒許分物屬汝是
分汝長老自護自受自用第二比丘亦
如是言念長老某甲比丘死是比丘
有尒許資生輕物若衣若非衣現前
僧應分物是邊尒許分物屬汝是分
汝長老自護自受自用是為自受分
如是作竟若異比丘來不得彈索若
不如是作是比丘是衣不應受若受
犯突吉羅罪亦應共異比丘分如是
不作者出界犯突吉羅罪亦應異比
丘分

若四比丘一住處一比丘死三比丘
若展轉分若自受分若隨籌分展
轉分自受分如上說云何隨籌分是
衣鉢物作二分應如是言是分屬上
座是分屬下座若是分屬下座是分
屬上座如是竟一籌應隨異比丘見
不應隨若隨第二籌諸比丘犯突吉
羅罪亦應異比丘共分若如是不作
者出界犯突吉羅罪亦應異比丘分
若五比丘一住處一比丘死餘四比
丘是衣鉢物若展轉分若自受分若
隨籌分若羯磨分展轉分自受分隨
籌分如上說云何羯磨分是衣鉢物
僧應羯磨與一比丘一心會僧僧中
一比丘應唱大德僧聽某甲比丘死
有余許資生輕物若衣若非衣現前
僧應分物若僧時到僧忍聽僧某甲
比丘有余許資生輕物若衣若非衣
現前僧應分物僧當羯磨與某甲比
丘如是白作白二羯磨僧已與某甲
比丘羯磨某甲比丘死是比丘所有資
生輕物若衣若非衣現前僧應分物僧
羯磨與某甲比丘竟僧忍默然故是

事如是持
僧羯磨與比丘衣鉢物是比丘自受
不肯還言一切僧如法與如法取如
法善如法語竟令向以還索佛言應
如是語比丘清淨故施汝應還僧若
還善若不還應强集教突吉羅罪懺
悔諸沙弥来索是衣分諸比丘不與
佛言自恣衣分應與隨比丘法物應與
因縁衣分應與非時衣分應與佛未
語死比丘衣分應與以是事白佛佛
言聽與諸比丘不知與幾許佛言應作
四分第四分應與沙弥
佛言諸比丘有受法比丘不受法比
丘中住是受法比丘死不受法諸比
丘遣使至受法比丘所言汝等一比
丘是聞死衣鉢物持去受法諸比丘
若取去善若不取應用治四方僧房
臥具
若不受法比丘受法比丘中住若死
受法比丘遣使至不受法比丘所言
汝等一比丘是聞死衣鉢物取去諸
不受法比丘若取去善若不持去應
用治四方僧房臥具

有受法諸比丘擯一比丘到不受法
比丘所言諸大德除我罪作清淨我
當作不受法若未除罪而死受法諸
比丘應還攝衣鉢若除罪而死衣鉢
物屬不受法諸比丘
有不受法諸比丘擯一比丘是比丘
往受法諸比丘所言大德除我罪作
清淨我當作受法若未除罪而死衣
鉢物屬不受法諸比丘若除罪而死
衣鉢物應屬受法諸比丘
有一比丘有衣應捨是比丘與六群
諸比丘六群比丘取自用不肯還歸
尒時有異諸比丘苦惱不能得清淨
可信比丘佛夏後月遊行諸國諸比
丘者新染衣是比丘著弊故衣佛見
是比丘知而故問是比丘汝何以著
故弊衣荅言我有衣應捨與六群諸
比丘六群比丘取自用不肯還我亦
有異諸比丘苦惱不能得清淨可信
比丘與佛言是清淨故布施是時比
丘即應還取若取得善若不還應強
奪教突吉羅罪懺悔
佛在舍衛國有一居士請佛及僧明

自食佛默然受知佛受已從坐起頭
面禮佛足繞佛而還其夜多辦淨妙
種種飲食清旦布坐處遣人白佛食
具已辦唯聖知時佛自房往迎食分
一切僧入居士舍阿難送佛食分有
五因緣佛住精舍迎食分何等五一
若欲入定二欲為諸天說法三欲諸
房遊看四看病比丘五若未結戒欲
結佛知諸比丘入居士舍捉戶鉤遍
看諸房見一住處閉門扇一病比丘
苦痛無侶自卧大小便中佛知故問
問病比丘汝何所患苦獨無人瞻視
自卧大小便二是比丘患直相實相
白佛大德我性嬾他有事我不助我
今病他人亦復不看我佛如是思惟
是患實善男子我當以手摩其身是
時佛即以手摩之當手摩時比丘苦
痛即除愈身心安樂佛安徐扶起與
著衣將出房安徐扶坐洗之授淨衣
令著不淨者為浣㨨曬還入安徐却
不淨涕唾除草蓐灑掃塗地更布草
蓐已安徐扶起著衣將入房扶令草
蓐中坐告病比丘汝若不勤求未得

事為得故未到事為到故未識事為
識故汝隨尒許時具受苦痛方當復
劇是比丘亦自思惟今佛威神力以
手摩我身當下手時我身苦痛即除
愈身心安樂是比丘念佛大恩善心
生焉得清淨信並種種願佛功德尊
重於佛撿意一心佛隨比丘意善為
說法是比丘在草座上一切諸法不
受得阿羅漢佛安是比丘第一漏盡
中已從是房出閉門下揮遝夲房布
尼師檀結跏趺坐居士是時見衆僧
坐已從坐起自行澡水種種飲食自
恣所須食畢澡手執鉢持一小牀在
僧前坐欲聽說法時上座比丘說法
還到佛所頭面礼佛足一面坐諸佛
常法諸比丘中食還如是問諸比丘
飲食多美僧得滿足不諸比丘言大
德食美飽滿諸比丘食還尒時世尊
以如是問汝等飲食美不僧飽滿不
諸比丘言大德食美飽滿
佛告諸比丘今日我捉户鈎諸房遍
看見一病比丘苦痛病急獨無人看
卧大小便中汝諸比丘是事不是何

以不相看不相供給入我法中汝無
父母兄弟若不相看誰當看汝佛種
種因緣呵諸比丘已告諸比丘從今
日應看病人長老憂波離問佛誰應
供給瞻視病人佛言和尚阿闍梨同
和尚同阿闍梨若無四種人僧應供
給若僧不與僧得突吉羅罪若僧差
人不肯去者得突吉羅罪從今日結
看病比丘法看病人法者當隨病人
所須應作隨時到病人邊問病因緣
問病因緣已若問藥師若問知病比
丘見病比丘如是以何藥差若藥師
教應服是藥明日到廚中看僧作何
食若有隨病應食看病人則往若無
應病食應取僧所供給供給是病人
若是事無是住處若善好有德比丘
從多知識大德比丘索若無是事應
從是比丘索供給病人若無是事應
留病比丘六物餘物應貿所須供給
病人若無是事以所受重物貿輕物
受持得錢求所須供給病人若無是
事所受鐵鉢為貿瓦鉢受持得錢而
所須供給病人若無是事看病人應

自與若自無應從他乞供給病人若
無知識乞不能得乞食美者供給病
人看病比丘應隨時到病人邊為說
深法是道非道發其智慧是病比丘
如是隨意說法若是阿練若病應現
前讚阿練若法若學修妒路經現前
讚學修妒路若學毗尼現前讚毗尼
若作法師現前讚阿毗曇若佐助衆
事應讚佐助衆事若有大德多人所
識應問初地相第二第三第四地相
須陁洹果乃至阿羅漢果若死隨其
功德供給供養竟諸衣若應浣者浣
挟曬燥捲襞徐徐擔入僧中應如是
唱某甲比丘死是比丘僧伽梨是憂
多羅僧是安陁會是鉢是漉水囊是
尼師檀是餘資生物自得如是勝趣
佛言有三種病人有病人若得隨病
飲食若不得若得隨病藥若不得若
得隨意看病人若不得不能差
有病人若得隨病飲食若不得若得
應病藥若不得若得隨意看病人若
不得能差
有病人若得隨病飲食差若不得死

若得應病藥差若不得死若得隨意看病人差若不得死以是病故聽看病人若上二種病人為供養供給亦善病人有五事難看何等五一惡性不可共語二看病人教不信不受三應病飲食不應病飲食不知自節量四不肯服藥五不能自忍節量有是五法病人難看病人有五事易看何等五一不惡性二看病人教能信受三別隨病應食不應食四能自服藥五能自忍節量有是五法病人易看

有五法看病人不能看病何等五一者惡性不可共語二者病人教不隨語三者不別知隨病應食不應食四者不能為病人他邊索藥五者不能忍有是五法不能看病人

有五法能看病人一者不惡性可共語二者病人教即隨語三者能知應病飲食是應食是不應食四者能為病人他邊索藥五者能忍有是五法能看病人

有五法病人難看何等五一惡性不可共語二不知諸病起滅無常三身

十誦律卷第三十八　第十八張　役之

中起病辛苦不樂棄命性不能忍四
一切喜從他索少自能作而不作五五
受陰中起滅不觀是色陰是色陰習
是色陰盡是痛陰是想陰是行陰是
識陰是識陰習是識陰盡有是五法
病人難看有五法病人易看何等五
一者不惡性可共語二知諸痛起滅
觀無常三身中起病辛苦痛急不樂
棄命性能忍四一切不喜從他索少
自能作自作五五受陰中起滅能觀是
色陰是色陰習是色陰盡是痛陰是
想陰是行陰是識陰是識陰習是識
陰盡有是五法病人易看
復有五法看病人不能看病何等五
一者惡性不可共語二者若多惡病
人屎尿瓦歐唾盡出入時若棄擲時
不喜三為財物飲食不為法故四五
受陰中起滅不能觀是色陰是色陰
習是色陰盡是痛陰是想陰是行陰
是識陰是識陰習是識陰盡五不能
隨時到病人邊為說深妙法示是道
非道不能生其智慧是為五法不
能看病

佛告諸比丘有比丘遣比丘使與他
比丘衣所與比丘衣者死彼死比丘
邊同意取是惡取死者衣受是惡受
若本主活在與彼同意取是好取長
衣受是好受有比丘遣比丘使與他
比丘衣本主死與是同意取是惡
取死者衣受是惡受所與比丘活在
與彼同意取是好取長衣受是好受

七法中衣法第七竟

十誦律卷第二十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造